禮記訓纂

禮記訓纂卷四

檀弓下弟四

鄭目錄云義同前篇以簡策繁多故分爲上下二卷

君之適長殤車三乘公之庶長殤車一乘大夫之適長殤車一乘注皆下成人也自上而下降殺以兩成人遣車五乘長殤三乘下殤一乘尊卑以此差之庶子言公卑遠之傳曰大功之殤中從上○正義君者五等諸侯公亦諸侯也葬柩朝廟畢將行設遣奠竟取遣奠牲體臂臑折之爲段用此車載之以遣送亡者故謂之遣車但遣車之數貴賤不同諸侯七乘其適子成人五乘長殤三乘中則從上若下殤則一乘也大夫自得五乘適子成人三乘長殤降二故一乘也中殤從上亦一乘○適丁歷反長丁丈反

公之喪諸達官之長杖注謂君所命雖有官職不達於君則不服斬正義公者五等諸侯也達官謂國之卿大夫士被君命者也不達於君謂府史之屬也賤不被命是不達於君也但服齊衰三月若近臣閽寺之屬雖無爵命嗣君服斬則亦服斬但降其帶屨用布帶繩屨耳

君於大夫將葬弔於宮及出命引之三步則止注以義奪孝子宮殯宮出謂柩已在路如是者三君退注退去也三命引之凡移九步朝亦如之哀次亦如之注君弔不必於宮朝喪朝廟也次他日賓客所受大門外舍也孝子至此而哀君或於是弔焉止義君或來弔參差早晚不必恒在殯宮或當朝廟明日將發之時君弔或既不及朝廟之時柩出大門至平生待賓客次舍之處君於是始弔畢君命引之使行如上來之事

五十無車者不越疆而弔人注氣力始衰

季武子寢疾蟜固不說齊衰而入見曰斯道也將亡矣士唯公門說齊衰 注季武子魯大夫季孫夙也世爲上卿彊且專政國人事之如君蟜固能守禮不畏之蟜失俗也道猶禮也 武子曰不亦善乎君子表微 注時無如之何佯若善之表猶明也 及其喪也曾點倚其門而歌 注明已不與也點字皙曾參父閻氏若璩曰春秋昭七年季孫宿卒孔子年十七曾點少孔子若干歲未可知然論語敘其坐次於子路則其少九歲以上可知安有六七歲童子倚執政之門臨喪而歌之事○蟜居表反說他活反

大夫弔當事而至則辭焉 注辭猶告也擯者以主人有事告也主人無事則爲大夫出正義此出者正謂出之於庭不得出門外以男子之事自堂及門故也若未小斂以前唯君命出然士喪禮既小斂以後主人降自西階遂拜賓大夫特拜士旅之得出拜士者以主人將襲經於序東因降階而拜之非故爲士而出拜

也
弔於人是日不樂注君子哀樂不同日子於是日哭則不歌王氏念孫曰不樂之樂如字讀謂作樂也歌詩與作樂相等故注以不歌比不樂○樂音岳
婦人不越疆而弔人注不通於外正義婦人無外事
行弔之日不飲酒食肉焉注以全哀也
弔於葬者必執引若從柩及壙皆執紼注示助之以力車曰引棺曰紼從柩贏者釋名從前引之曰紼紼發也發車使前也釋文引車索紼棺索正義何東山云天子千人諸侯五百人大夫三百人士五十人贏數外也○壙苦晃反又音曠後同
喪公弔之必有拜者注往謝之雖朋友州里舍人可也注謂無主後正

義喪家雖無主後必有以次疏親而往拜之疏親亦無雖死者朋友及同州同里及喪家典舍之人而往拜之可也若有後主人自當親拜既夕禮云主人乘惡車鄭注云拜君命是也弔曰寡君承事注示亦爲執事來主人曰臨注君辱臨其臣之喪

君遇柩於路必使人弔之注君於民臣有父母之恩正義君於其臣當特弔於家故鄭答張逸行而遇之謂凡民也

大夫之喪庶子不受弔注不以賤者爲有爵者主正義適子主喪受弔拜賓若適子或有他故不在則庶子不敢受弔明已卑辟適也

妻之昆弟爲父後者死哭之適室注以其正也子爲主袒免哭踊注親者主之正義子己子也甥服舅緦故命己子爲主冠尊不居肉袒上故先袒免哭踊夫入門右

注北面辟正主使人立於門外告來者狎則入哭注狎相習知者父在哭於妻之室注不以私喪干尊非爲父後者哭諸異室○免音問

有殯聞遠兄弟之喪哭於側室注嫌哭殯無側室哭於門內之右注近南者爲之變位同國則往哭之注喪無外事正義哭於門內之右謂庶人無側室者上云聞遠兄弟之喪謂異國也以己有喪殯不得嚮他國

子張死曾子有母之喪齊衰而往哭之或曰齊衰不以弔曾子曰我弔也與哉注於朋友哀痛甚而往哭之非若凡弔黃東發曰齊衰者曾子爲母服非爲弔子張而服也往哭者友朋哀痛之情特因其服而往非以此服行弔禮也

有若之喪悼公弔焉子游擯由左注悼公魯哀公之子擯相侑喪禮者喪禮廢亡

時人以爲此儀當如詔辭而皆由右相是善子游正之方性夫曰吉時尚左凶事尚右子游爲擯由左尚右故也○擯必忍反

齊穀王姬之喪注穀當爲告聲之誤也王姬周女齊襄公之夫人魯莊公爲之大功或曰由魯嫁故爲之服姊妹之服或曰外祖母也故爲之服注春秋周女由魯嫁卒服之如內女服姊妹是也天子爲之無服嫁於王者之後乃服之莊公齊襄公女弟文姜之子當爲舅之妻非外祖母也外祖母又小功也○穀音告又古毒反爲于僞反

晉獻公之喪秦穆公使人弔公子重耳注獻公殺其世子申生重耳辟難出奔是時在翟就弔之且曰寡人聞之亡國恒於斯得國恒於斯注言在喪代之際雖吾子儼然在憂服之中喪亦不可久也時亦不可

失也孺子其圖之注勸其反國意欲納之喪謂亡失位孺稺也以告舅犯注舅犯重耳之舅狐偃也字子犯舅犯曰孺子其辭焉喪人無寶仁親以爲寶注寶謂善道可守者朱了大學注仁親謂仁愛其親父死之謂何又因以爲利注欲反國求爲後是利父死而天下其孰能說之孺子其辭焉注說猶解也公子重耳對客曰君惠弔亡臣重耳身喪父死彬謂喪亡也不得與於哭泣之哀以爲君憂注謝之父死之謂何或敢有他志以辱君義注他志謂利心稽顙而不拜哭而起起而不私子顯以致命於穆公注使者公子縶也盧氏云古者名字相配顯當作㬎一切經音義稽至也顙領也謂領至地也穆公曰仁夫公子重耳夫稽顙而不拜則未爲後也故不

戚拜哭而起則愛父也 呂氏春秋報更篇人主胡可以不務哀士高注哀猶愛也檀弓哭而起則愛父也愛猶哀也

起而不私則遠利也 正義穆公本意勸重耳反國今不受其勸故不拜謝故云未爲後也凡喪禮先稽顙而後拜今直稽顙而不拜故云不成拜也聞勸其反國哀慟而起則愛父也不私與使者言無心反國是遠利也○重直龍反儼魚檢反喪息浪反與音預稽音啟顙桑黨反

帷殯非古也自敬姜之哭穆伯始也 注穆伯魯大夫季悼子之子公甫靖也敬姜穆伯妻文伯歜之母也禮朝夕哭不帷正義按張逸答陳鏗云敬姜早寡晝哭以辟嫌帷殯或亦辟嫌表夫之遠色也

喪禮哀戚之至也節哀順變也君子念始之者也 注始猶生也念父母生已不欲傷其性正義言人或有禍災或悲哀未是至極唯居父母喪是哀戚之至極也若無節文恐其傷

性故辟踴有筭裁節其哀也

復盡愛之道也有禱祠之心焉注復謂招魂且分禱五祀庶幾其精氣之反

望反諸幽求諸鬼神之道也注鬼神處幽闇望其從鬼神所來北面求諸幽之義也注鄉其所從來也禮復者升屋北面正義五祀博言之耳士唯二祀

拜稽顙哀戚之至隱也稽顙隱之甚也注隱痛也稽顙者觸地無容正義孝子拜賓先稽顙而後拜者哀戚之至痛也

飯用米貝弗忍虛也不以食道用美焉爾注尊之也食道褻米貝美正義凡含用米貝案喪大記君沐粱大夫沐稷士沐粱又以所沐之米以飯之士用粱者謂天子之士諸侯之士用稻故士喪禮云稻米一豆實於筐以次差之天子當沐黍與案士喪禮貝三實于笲注貝水物古者以為貨是士用貝三

依雜記則大夫嘗五諸侯七天子九

銘明旌也注神明之旌釋名銘名也記明其功也廣雅銘銘記以死者爲不可別已故以其旗識之注不可別形貌不見盧注形掩藏不可別故旌其別也王氏念孫曰故以其旗識之本作故以其旗識之上識是旗識之識下識是表識之識周官小祝置銘杜子春注引檀弓曰銘明旌也以死者爲不可別故以其旗識識之士喪禮爲銘鄭注曰銘明旌也以死者爲不可別故以其旗識識之愛之斯錄之矣敬之斯盡其道焉耳注謂重與奠重主道也殷主綴重焉周主重徹焉注始死未作主以重主其神也重既虞而埋之乃後作主春秋傳曰虞主用桑練主用栗綴猶聯也殷人作主而聯其重縣諸廟也去顯考乃埋之周人作主徹重埋之正義案士喪禮爲銘各以其物士長三尺大夫五尺諸侯七尺天子九尺若不命之士則士喪禮云以緇長半幅長一尺赬末長終幅長二尺總長

三尺始死作重猶吉祭木主之道主者吉祭所以依神在喪重亦所以依神殷人始殯置重於廟庭作虞主訖則綴重縣於新死者之廟周人虞而作主重則徹去而埋之范甯穀梁傳注云親過高祖則毀其廟以次而遷將納新神故示有所加其主之狀范甯云正方穿中央達四方天子長尺二寸諸侯長一尺○識式至反綴竹劣反

奠以素器以生者有哀素之心也唯祭祀之禮主人自盡焉爾豈知神之所饗亦以主人有齊敬之心也 注哀素言哀痛無飾也凡物無飾曰素哀則以素敬則以飾禮由人心而已正義奠謂始死至葬之時祭名以其時無尸奠置於地故謂之奠也哀則以素謂葬前敬則以飾謂虞後故士虞禮不用素器也○齊側皆反

辟踊哀之至也有筭爲之節文也 注筭數也正義撫心爲辟跳躍爲踊孝子喪親哀慕至懣男踊女辟是哀痛之至極也若不裁限恐傷其性故辟踊有節上含死日三日而殯凡三踊初死日襲而

踊明日小斂踊又明日大斂踊凡三日爲三踊也大夫五踊舍死日四日而殯初死日一踊明日襲又踊三日小斂朝一踊至小斂時又踊至四日大斂朝不踊當大斂時又踊凡四日爲五踊諸侯七踊舍死日六日而殯初死日一明日襲又一至三日小斂朝一當小斂時又一四日無事一五日又一至六日朝不踊亦當大斂時又一凡六日七踊周禮王九踊舍死日八日而殯死日一明日襲一其間二日爲二至五日小斂爲二其間一日又二至八日大斂朝不踊大斂時又一凡八日九踊故云爲之節文也○辟婢亦反踊音勇筭桑亂反

袒括髮變也慍哀之變也去飾去美也袒括髮去飾之甚也有所袒有所襲哀之節也正義袒衣括髮孝子形貌之變也悲哀慍恚者孝子哀情之變也江氏永曰袒肉袒也喪禮亦左袒以左袂扱於前衿帶士喪禮主人左袒扱諸面之右是也括髮者去笄纚以麻括髮而露紒也爲父喪小斂至大斂皆括髮爲母喪小斂一括髮及奉尸侇於堂拜賓卽位而著免也士喪禮

袒襲之飾初喪時凡三飯含一小斂一大斂一葬時凡四啟殯一祖行一柩時一窆時一也○括觀闊反

弁絰葛而葬與神交之道也注接神之道不可以純凶天子諸侯變服而葬冠素弁以葛爲環絰既虞卒哭乃服受服也雜記曰凡弁絰其衰侈袂正義素素謂素帛爲弁故鄭注司服云弁如爵弁而素不云麻是用素謂素絹也以葛以弁絰連文故云葛環絰然則要帶猶用麻也江氏永曰小宗伯成葬有祭墓之禮下文有司以凡筵舍奠於墓左則葬時有交神之道神謂后土之神蓋先君體魄託於斯是以不敢純凶然亦惟貴者有此禮大夫以下則不敢輕變服也有敬心焉注踰時哀衰而敬生敬則服有飾大夫士三月而葬未踰時

周人弁而葬殷人冔而葬注周弁殷冔俱象祭冠而素禮同也○冔況甫反

歠主人主婦室老爲其病也君命食之也注尊者奪人易也歠歠粥也正義歠者親喪三日之後歠粥之時主人亡者之子主婦亡者之妻室老家之長相此三者並是大夫之家貴者爲其

歠粥病困之故君必有命食疏飯也

○歠徐昌悅反爲于僞反食音嗣

反哭升堂反諸其所作也注親所行禮之處主婦入於室反諸其所養也注親所饋食之處正義謂葬窆訖反哭升於廟所以升堂者謂平生祭祀冠昏在於堂也所以入室反復於親所饋食供養之處此皆謂在廟也

反哭之弔也哀之至也反而亡焉失之矣於是爲甚注哀痛甚

殷既封而弔周反哭而弔孔子曰殷已愨吾從周注封當爲窆窆下棺也愨者得哀之始未見其甚正義廟是平生行禮之處今反哭於廟思親而不見故悲哀爲甚壙非親存所在之處弔者於此而來哀情質愨故云愨也

○封依注音窆下同愨本又作慤苦角反

葬於北方北首三代之達禮也之幽之故也正義鬼神尚幽闇往詣幽

冥故也殯時仍南首者孝子猶若其生不忍以神待之

既封主人贈而祝宿虞尸注謂以幣送死者於壙也於主人贈祝先歸正義祝先歸宿戒虞尸案既夕禮主人贈用制幣元纁束帛也案士虞禮記云男男尸女女尸是虞有尸也

既反哭主人與有司視虞牲注日中將虞省其牲有司以几筵舍奠於墓左反日中而虞注所使奠墓有司來歸乃虞也舍奠墓左爲父母形體在此禮其神也周禮冢人凡祭墓爲尸正義此謂既窆之後事也几依神也筵坐神席也席數陳曰筵舍釋也奠置也墓道鄉南以東爲左孝子先反故有司以几筵及祭饌置於墓左禮地神也虞者葬日還殯宮安神之祭名士虞禮云日中而行事注云朝葬日中而虞君子舉事必用辰正也再虞三虞皆用質明○舍音釋

葬日虞弗忍一日離也注弗忍其無所歸

是日也以虞易奠卒哭曰成事注虞喪祭也既虞之後卒

哭而祭其辭蓋曰哀薦成事成祭事也祭以吉爲成正義曰注上虞禮云虞安也所以安神虞皆用柔日最後一虞用剛日雜記云諸侯七虞然則天子九虞也○離力智反

是日也以吉祭易喪祭注卒哭吉祭

明日祔於祖父注祭告於其祖之廟

其變而之吉祭也比至於祔必於是日也接不忍一日末有所歸也注末無也日有所用接之虞禮所謂他用剛日也其祭祝曰哀薦曰成事哭幼清曰虞祭猶是喪祭卒哭始吉祭明日卒哭之次日也變亦易也接相連不間也變而之吉祭卽上文所謂以吉祭易喪祭也比至於祔必於是日也接卽上所謂明日祔於祖父也前言弗忍一日離此言不忍一日末有所歸蓋言卒哭之末有餞餞送神適祖廟矣翼早急宜就祖廟迎奉其神若用虞祭之例相隔一日而始祔祔祭則卒哭後祔祭前此一日親之神無所依歸孝子不忍故祔祭必與卒哭之日相連而不間也聖人制禮之意精矣注疏以變爲非常之祭未見明據○易徐音亦比必利反

殷練而祔周卒哭而祔孔子善殷注期而神之人情江氏承曰考大戴禮諸侯遷廟奉衣服由廟而遷於新廟此廟實爲殯宮則先儒謂祔後主反於殯宮者信矣其不言奉主而言奉衣服者鄭氏謂毀易祖考人神之所不忍是也祔後殯宮有主遷廟篇固可證矣至遷廟先儒有二說朱子斷從三年之說爲合於人情愚又以遷廟篇證之亦當是除喪之後其云成廟將遷之新廟從之日君元服從者皆元服非除喪豈可元服乎使練而遷廟則練與大祥之間豈可行吉祭乎左氏傳云卒哭而祔祔而作主特祀於主烝嘗禘於廟此亦可見練祥禫之祭皆特祀於主而主不在廟也穀梁傳所謂於練焉壞廟者易檐改塗以示他日將遷於此而遷不於練也喪事即遠有進無退謂柩不反非謂主不反卒哭而祔惟祔於同昭穆之祖非同昭穆者不祭蓋欲使新死者祔於同班之祖而非爲祀典之缺也又曰以意推之殷練而祔亦是行祖之祭若遷廟當在除喪之後也周人殯於寢既葬主猶在寢故卒哭即行祔祭使其神有所歸殷人殯於廟不忠其無所歸是以練而始行祔祭也殷周異制

其原自殯於祖殯於寢已不同殷練而祔與七文不忍一日末有所歸自不相妨也

君臨臣喪以巫祝桃茢執戈惡之也注爲有凶邪之氣在側君聞大夫之喪去樂卒事而往未襲也其已襲則止巫去桃茢桃鬼所惡茢萑苕可埽不祥所以異於生也注生人無凶邪正義此經所云謂天子禮鄭注士喪禮引此文云皆天子禮也諸侯臨臣之喪則使祝代巫執茢居前下天子也

喪有死之道焉先王之所難言也陳可大曰人死斯惡之矣先王之所不忍言也王氏念孫曰唐石經初刻所下有以字○茢音列惡烏路反

喪之朝也順死者之孝心也其哀離其室也故至於祖考之廟而后行殷朝而殯於祖周朝而遂葬注朝謂遷柩於廟正義夫爲人子之禮出必告反必面以盡孝子之情今此所以車載柩而朝是順死者之孝心也然朝廟之禮每廟皆朝故既夕

禮云其二廟則饌於禰廟殷人尚質敬鬼神而遠之死則爲神故朝而殯於祖廟周則尚文親雖亡殁不忍以神事之故殯於路寢及朝廟遂葬○朝直遙反

孔子謂爲明器者知喪道矣備物而不可用也注神與人異道則不相傷哀哉死者而用生者之器也不殆於用殉乎哉注殆幾也殺人以衛死者曰殉用其器者漸幾於用人其曰明器神明之也注神明死者異於生人塗車芻靈自古有之注芻靈束茅爲人馬謂之靈者神之類釋名塗車以泥塗爲車也芻靈束草爲人馬以神靈名之也明器之道也注言與明器同孔子謂爲芻靈者善謂爲俑者不仁不殆於用人乎哉注俑偶人也有面目機發有似於生人孔子善古而非周○殉辭俊反芻初俱反俑音勇

穆公問於子思曰為舊君反服古與注仕焉而已者穆公魯哀公之曾孫王肅喪服要記老疾三諫去者為舊君服齊子思曰古之君子進人以禮退人以禮故有舊君反服之禮也今之君子進人若將加諸膝說文厀脛頭卪也退人若將隊諸淵毋為戎首不亦善乎又何反服之禮之有注言放逐之臣不服舊君也為兵主來攻伐曰戎首盧注戎兵也言以君待臣不以禮不舉兵為行陳之首諫之則善矣有何反服之有正義案喪服齊衰三月章為舊君注云大夫待放未去者傳曰大夫去君埽其宗廟言其以道去君而猶未絕也以此言之凡舊君若年老致仕退歸在國不仕者身為之服齊衰三月並各服其母妻若三諫不從待放已去而絕者唯妻與長子服之已則無服若待放未去爵位未絕身及妻子皆為之服然則去仕他國已絕之後不服舊君王氏念孫曰此本作又何反服之有反服衍不當有之禮二字蓋涉上文反服

之禮而衍世說新語方正篇注通典禮五十九白帖三十八引此無之禮二字○爲于僞反滕音悉隊又作墜直媿反

悼公之喪季昭子問於孟敬子曰爲君何食注悼公魯哀公之子昭子康子之曾孫名彊敬子武伯之子名捷敬子曰食粥天下之達禮也吾三臣者之不能居公室也四方莫不聞矣注言鄰國皆知吾等不能居公室以臣禮事君也三臣仲孫叔孫季孫氏也勉而爲瘠則吾能毋乃使人疑夫不以情居瘠者乎哉我則食食注存時不盡忠喪又不盡禮非也李氏惇曰食粥天下之達禮自是正論玩其文義吾三臣者以下當是昭子答辭當時三家之勢季氏最横孟氏最弱敬子知問曾子之疾獲聞君子之道何至無忌憚若是哉彬謂情實也言居喪作僞使人疑其無哀戚之實也○瘠徐在益反食下音嗣

衛司徒敬子死注司徒官氏公子許之後子夏弔焉主人未小斂絰而往子游弔焉主人既小斂子游出絰反哭注皆以朋友之禮往而二人異

子夏曰聞之也與曰聞諸夫子主人未改服則不絰疏賀循喪服要記曰始弔朝元端之服也皮弁絰素弁而加環絰也始死而往朝服者主人未變賓未可以變也又曰古之弔者皆因朝夕哭而入弔賓至主人即出中門外西面北上拜賓入門即位於堂下阼階西面賓入即位皆哭哭止主人拜之正義凡弔則應弁絰衰絰之屬云絰則知有帶

曾子曰晏子可謂知禮也已恭敬之有焉注言禮者敬而已矣有若曰晏子一狐裘三十年遣車一乘及墓而反國君七个遣車七乘大夫五个遣車五乘晏子焉知禮注言其太儉偪下非之及墓而

反言其既窆則歸不留賓客有事也人臣賜車馬者乃得有遣車遣車之差大夫五諸侯七則天子九諸侯不以命數喪禮略也个謂所包遣奠牲體之數也雜記遣車視牢具正義按既夕禮乃窆主人哭踊無筭襲贈用制幣元纁束拜稽顙踊如初卒祖拜賓賓出則拜送今晏子既窆贈幣拜稽顙踊訖則還不復拜賓送賓又既夕禮苞牲取下體鄭注前脛折取臂臑後脛折取骼是一牲取三體士少牢二牲則六體也大夫用太牢牲有三體凡九體分爲十五段三段爲一包凡爲五包此遣奠所包皆用左胖以其喪禮反吉士虞禮載左胖也金氏榜曰古者牲體之數名个士虞禮特牲及少牢下篇皆云俎釋三个少儀太牢則以左肩臂臑折九个少牢則以羊左肩七个犆豕則以豕左肩五个士喪禮云苞二注云士苞三个蓋據國君七个大夫五个差之士用二包而云包三个明个之多少不與包數同士禮遣奠用少牢則羊一包豕一包也由是差之諸侯大夫用大牢者包三天子用馬牲者宜包四矣 曾

子曰國無道君子恥盈禮焉國奢則示之以儉國儉則示

之以禮注時齊方奢矯之是也

國昭子之母死問於子張曰葬及墓男子婦人安位注國昭子齊大夫

子張曰司徒敬子之喪夫子相男子西鄉婦人東鄉注夾羡道爲位夫子孔子也

曰噫毋曰我喪也斯沾注噫不寤之聲毋禁止之辭斯盡也沾讀曰覘覘視也國昭子自謂齊之大家有事人盡視之欲人觀之法其所爲廣韻覘窺視也

爾專之賓爲賓焉主爲主焉注專猶司也時子張相

婦人從男子皆西鄉注非也正義婦女之賓爲賓位焉與男子之賓同處婦女之主爲主位焉與男子之主同處於是昭子家婦人從男子皆西鄉同在主位賓之男子賓之婦人皆西廂東鄉言非也○相息亮反噫本又作意同于其反沾依注音覘敕廉反

穆伯之喪敬姜晝哭文伯之喪晝夜哭孔子曰知禮矣注[illegible]

夫不夜哭恩情性也纂

文伯之喪敬姜據其牀而不哭曰昔者吾有斯子也吾以將爲賢人也吾未嘗以就公室注蓋見其有才藝未嘗與到公室觀其行也季氏魯之宗卿敬姜有會見之禮今及其死也朋友諸臣未有出涕者而內人皆行哭失聲斯子也必多曠於禮矣夫注內人妻妾正義案家語云文伯歜卒其妻妾皆行哭失聲敬姜戒之曰吾聞好外者士死之好內者女死之今吾子早夭吾惡其好內聞也二三婦共祭祀者無加服孔子聞之曰女智莫若婦公父氏之婦知禮矣與此不同

季康子之母死陳褻衣注褻衣非上服陳之將以斂敬姜曰婦人不飾不敢見舅姑將有四方之賓來褻衣何爲陳於斯命徹之注言四方之賓嚴於舅姑敬姜者康子從祖母正義案世本悼子紇生平子意如意如生桓子斯斯生康子肥世本

又云悼子紇生穆伯窮窮與意如是從兄弟意如是康祖穆伯是康子祖之兄弟穆姜是穆伯之妻故云康子從祖母也

有子與子游立見孺子慕者有子謂子游曰予壹不知夫喪之踊也予欲去之久矣情在於斯其是也夫注喪之踊猶孺子之號慕釋詁斯此也子游曰禮有微情者注節哭踊正義微殺也言若賢者喪親必致滅性故三日而食哭踊有數以殺其內情使之俯就也何允云哭踊之情心發於內謂之微微者不見也有以故興物者注衰絰之制正義興起也物謂衰絰也若不肖之屬本無哀情故爲衰絰使其覩服思哀起情企及也引由外來故云興物有直情而徑行者戎狄之道也注哭踊無節衣服無制禮道則不然注與戎狄異人喜則斯陶陶斯咏注陶鬱陶也咏謳也咏斯

猶注猶當爲搖聲之誤也搖謂身動搖也秦人猶搖聲相
近臧氏琳曰案爾雅釋詁鬱陶繇喜也郭注引孟子禮
記爲證又曰猶卽繇也古今字耳說文系部云繇隨從也
从系䍃聲手部云搖動也从手䍃聲二字聲義皆相近隨
從則有喜意隨從則身動搖鄭注
搖謂身動搖與爾雅說文皆合　猶斯舞注手舞之舞斯慍注慍
猶怒也　慍斯戚注戚憤恚釋文此喜慍哀樂相對本或
於此句上有舞斯慍一句并注皆衍文　戚斯
歎注歎吟息　歎斯辟注辟拊心　辟斯踊矣注踊躍　品節斯斯之謂禮注舞
踊皆有節乃成禮廣雅品齊也王氏念孫曰品節斯斯之
謂禮是品爲齊也正義品階格也節制斷也此之謂禮生
於哀樂若喜而不節自陶至舞俄頃而慍生若怒而不節
從戚至踊踊極則笑故夷狄無禮朝殯夕歌兒童任情倏
啼歘笑今若品節此二塗使
踊舞有數故云此之謂禮　人死斯惡之矣無能也斯倍
之矣注無能心謂之無所復能　是故制絞衾設蔞翣爲使人勿惡也注較

衾尸之飾蔞翣棺之牆飾周禮蔞作柳 始死脯醢之奠將行遣而行之既葬而食之注將行將葬也葬有遣奠食反虞之祭 未有見其饗之者也自上世以來未之有舍也爲使人勿倍也注舍猶廢也正義人身既死形體腐敗故惡之倍之以其恐惡之故制絞衾設蔞翣以飾之恐倍之故始死設脯醢之奠將行設遣奠而送之反哭設虞祭以食之爲使人勿倍其親故也 故子之所刺於禮者亦非禮之訾也注訾病也○徑古定反猶依注作搖音遙慍紆運反絞戶交反蔞音柳翣所甲反食音嗣訾似斯反

吳侵陳斬祀殺厲注祀神位有屋樹者厲疫病吳侵陳以魯哀元年秋師還出竟陳大宰嚭使於師夫差謂行人儀曰是夫也多言盍嘗問焉師必有名人之稱斯師也者則謂之何注大宰行人官名也夫差吳子光之

子盍何不也嘗猶試也夫差修舊怨庶幾其師有善名與景盧曰按嚭乃夫差之宰陳遣使者正用行人則儀乃陳臣也記禮者更錯其名當曰陳行人儀使於師夫差使大宰嚭問之大宰嚭曰古之侵伐者不斬祀不殺厲不獲二毛注獲謂係虜之二毛鬢髮斑白正義穀梁傳曰苞人民敺牛馬曰侵斬樹木壞宮室曰伐江氏永曰大宰嚭曰亦當作行人儀曰今斯師也殺厲與其不謂之殺厲之師與注欲微切之故其言似若不審然正言殺厲重人曰反爾地歸爾子則謂之何注子謂所獲民臣曰君王討敝邑之罪又矜而赦之師與有無名乎注又微勸之終其意吳楚僭號稱王○還音旋嚭普彼反差初佳反

顏丁善居喪始死皇皇焉如有求之弗得及殯望望焉如有從而弗及既葬慨焉如不及其反而息注顏丁魯人從隨也慨憊貌正

義皇皇猶彷徨望望如有從逐人後行而不及之貌從而不及似有可及之理慨焉如不及謂不復可及矣劬情曰既葬謂迎精而反如親已還反至家已尙追逐不及力已疲憊行不能前暫焉休息言其悵怳不安之甚或曰其反而息謂親已還反而休息也江氏永曰慨焉如不及其反而息九字爲句王氏引之曰吳氏以如不及其反而息七字連讀長於舊說矣但謂暫焉休息則非也不及其反正當速追而及之何得休息於半塗乎當以或說爲是蓋當迎精而反之時死者已不能反而息矣而孝子猶若其親能反而息者所謂其反也如疑上文弗得弗及自爲子者言之此反而息則自親言之變文以見義也○慨苦愛反

子張問曰書云高宗三年不言言乃讙有諸 注 時人君無行三年之喪禮者問有此與怪之也讙喜說也言乃喜悅則民臣望其言久 仲尼曰胡爲其不然也古者天子崩王世子聽於冢宰三年 注 冢宰天官卿貳王事者三年之喪使之聽朝

正義尙書無逸云言乃雍
雍讙字相近○讙音歡
知悼子卒未葬注悼子晉大夫荀盈魯昭九年卒平公飲酒注與羣臣燕平公晉侯彪
師曠李調侍注侍與君飲也燕禮記曰請旅侍臣鼓鐘注樂作也燕門奏肆夏旣獻而樂闋獻君亦如之正義鼓猶奏也杜蕢自外來聞鐘聲曰安在注怪之也杜蕢或作屠蒯
曰在寢注燕於寢杜蕢入寢歷階而升酌曰曠飲斯又酌曰調
飲斯又酌堂上北面坐飲之降趨而出注三酌皆罰平公呼而
進之曰蕢曩者爾心或開予是以不與爾言注曩鄉也謂始來入時開謂諫爭有所發起爾飲曠何也曰子卯不樂注紂以甲子死桀以乙卯亾王者謂之疾日不以舉樂爲吉事所以自戒懼釋文賈逵云桀以乙卯日死受以甲子日亾故以爲戒鄭同漢書翼奉說則不然

張晏曰子刑卯卯刑子相刑之日故以爲忌而云夏殷亡
日不推湯武以興乎顧氏炎武曰子甲子也卯乙卯也占
人省文但言子卯翼奉乃謂子爲貪狼卯爲陰賊此術
家之說非經義也彬謂日刑不止子卯張晏說亦非

知悼子在堂斯其爲子卯也大矣 注言大臣喪重於疾日也 雜記曰君於卿大夫比葬不食肉比卒哭不舉樂

曠也大師也不以詔是以飲之也 注詔告也 大師典奏樂

爾飲調何也曰調也君之褻臣也爲一飲一食忘君之疾是以飲之也 注言調貪酒食褻嬖也近臣亦當規君疾憂正義臣當規正君過唯欲行燕會貪一飲一食忘君違禮之疾而不諫

爾飲何也曰蕢也宰夫也非刀匕是供又敢與知防是以飲之也 注防禁放溢正義皇氏云非不也宰夫不以刀匕是共乃又敢與諫爭越官侵職是以飲也

平公曰寡人亦有過焉酌而飲寡人 注閩義則挪

杜蕢洗而揚觶注舉爵於君也禮揚作騰揚舉也騰送也揚近得之說文觶鄉飲酒角也禮曰一人洗舉觶觶受四升觗觶或从辰觗禮經觶公謂侍者曰如我死則必毋廢斯爵也注欲後世以爲戒至于今既畢獻斯揚觶謂之杜舉注此爵遂因杜蕢爲名畢獻獻賓與君正義按春秋傳與此不同或二文互相足也春秋昭九年左傳晉侯飲酒樂膳宰屠蒯趨入請佐公使尊許之而遂酌以飲工曰女爲君耳將司聰也辰在子卯謂之疾日君徹宴樂學人舍業爲疾故也君之卿佐是謂股肱股肱或虧何痛如之女弗聞而樂是不聰也又飲外嬖嬖叔曰女爲君目將司明也服以旌禮禮以行事事有其物物有其容今君之容非其物也而女不見是不明也亦自飲也曰味以行氣氣以實志志以定言言以出令臣實司味二御失官而君弗命臣之罪也公說徹酒○杜通作屠劉昌宗讀同都切蕢苦怪反蘘乃薫反匕必李反與音預觶之豉反

公叔文子卒注文子衞獻公之孫名拔或作發正義案世本衞獻公生成子當當生文子拔拔是獻公孫也其子戍請諡於君曰日月有時將葬矣請所以易其名者注諡者行之迹有時猶言有數也大夫士三月而葬君曰昔者衞國凶饑夫子爲粥與國之餓者是不亦惠乎注君靈公也昔者衞國有難夫子以其死衞寡人不亦貞乎注難謂魯昭公二十年盜殺衞侯之兄縶也時齊豹作亂公如死鳥夫子聽衞國之政修其班制以與四鄰交衞國之社稷不辱不亦文乎注班制謂尊卑之差故謂夫子貞惠文子注後不言貞惠者文足以兼之正義案諡法愛民好與曰惠外內用情曰貞道德博文曰文既有道德則能惠能貞方性夫曰班言上下之序制言多寡之節修其班制故可與四鄰交○粥音祝難乃旦反

石駘仲卒注駘仲衛大夫石碏之族無適子有庶子六人卜所以爲後者注莫適立也正義左氏昭二十六年傳云年鈞以德德鈞以卜王不立愛公卿無私曰沐浴佩玉則兆注言齊絜則得吉兆五人者皆沐浴佩玉石祁子曰孰有執親之喪而沐浴佩玉者乎不沐浴佩玉注心正且知禮正義居親之喪必衰絰憔悴安有沐浴佩玉者乎石祁子兆衛人以龜爲有知也○駘大來反適丁歷反

陳子車死於衛其妻與其家大夫謀以殉葬定而后陳子亢至以告曰夫子疾莫養於下請以殉葬注子車齊大夫子亢子車弟孔子弟子下地下子亢曰以殉葬非禮也雖然則彼疾當養者孰若妻與宰得已則吾欲已不得已則吾欲以二子者之爲之

小 注度諫之不能止以斯言拒之已猶止也 於是弗果用 注果決○亢音剛又苦浪反養羊尚反

子路曰傷哉貧也生無以爲養死無以爲禮也孔子曰啜菽飲水盡其歡斯之謂孝斂手足形還葬而無椁稱其財斯之謂禮 注還猶疾也謂不及其日月釋文菽大豆也王云熬豆而食曰啜菽正義以菽爲粥而啜之飲水更無餘物使親盡其歡樂此之謂孝斂首及足速葬而無椁稱其家之所有以送終此之謂禮○啜昌劣反還音旋稱尺證反

衛獻公出奔反於衛及郊將班邑於從者而后入 注欲賞從者以柳居者獻公以魯襄十四年出奔齊二十六年復歸於衛 柳莊曰如皆守社稷則孰執羈靮而從如皆從則孰守社稷 注言從守若一靮紖也方性夫曰羈以絡馬靮以[illegible]

馬從君而弃故以執羈靮言之君反其國而有私也毋乃不可乎注言有私則生怨弗果班○從才用反羈音基靮丁歷反

衛有大史曰柳莊寢疾公曰若疾革雖當祭必告注革急也公再拜稽首請於尸曰有臣柳莊也者非寡人之臣社稷之臣也聞之死請往注急弔賢者不釋服而往遂以襚之注脫君祭服以襚臣親賢也所以以此襚之者以其不用襲也凡襚以斂止義得以祭服襚之者諸侯元冕祭廟大夫自元冕而下以俱是元冕故得襚也祭服既尊得以襚臣者以臣卑不敢用君襚衣而襲也與之邑裘氏與縣潘氏書而納諸棺曰世世萬子孫毋變也注所以厚賢也裘縣潘邑名王氏懋竑曰裘氏潘氏兩邑名○革本又作亟居力反襚音遂縣音元

陳乾昔寢疾屬其兄弟而命其子尊巳曰如我死則必大爲我棺使吾二婢子夾我注婢子妾也陳乾昔死其子曰以殉葬非禮也況又同棺乎弗果殺注善尊巳不陷父於不義○乾音干夾古治反

仲遂卒於垂壬午猶繹萬入去籥仲尼曰非禮也卿卒不繹注春秋經在宣八年仲遂魯莊公之子東門襄仲先日繹辛巳有事於太廟而仲遂卒明日而繹非也萬干舞也籥籥舞也傳曰去其有聲者廢其無聲者正義萬是執干而舞武舞也卽文王世子云春夏學干戈是也籥舞執羽以籥而舞文舞也秋冬學羽籥是也呂氏讀詩記曰萬舞二舞之總名干舞者武舞之別名籥舞者文舞之別名文舞又謂之羽舞鄭氏據公羊以萬舞爲干舞誤也春秋書萬入去籥言文武二舞皆入去其有聲者故去籥焉若萬舞止爲武舞則詩何爲獨言萬舞而不及文舞左傳考仲子之宮將萬焉婦人之廟亦不應獨用武舞也吳幼清曰

按詩言公庭萬舞下云左手執籥是萬舞亦用籥也春秋
昭十五年經有事於武宮籥入叔弓卒去樂卒事公羊傳
其言去樂卒事何禮也君有事於廟聞大夫之喪去樂卒
事大夫聞君之喪攝主而往大夫聞大夫之喪尸事畢而
往○釋音亦
籥羊勺反
季康子之母死公輸若方小 注公輸若匠師方小言年尚
幼未知禮也劉氏台拱曰若
疑卽般 斂般請以機封 注斂下棺於椁般若之族多技巧
之字 者見若掌斂事而年尚幼請代之
而欲嘗 將從之 注時人服
其技巧 般之巧 公肩假曰不可夫魯有初 注初謂故
事 公室視豐碑 注言視者時僭天子也豐碑斲大木爲之
形如石碑於椁前後四角樹之穿中於閒
爲鹿盧下棺以繂繞天子六 三家視桓楹 注時僭諸侯諸
繂四碑前後各重鹿盧也 侯下天子也斲
之形如大楹耳四植謂之桓諸侯四繂二
碑碑如桓矣大夫二繂二碑士二繂無碑 般爾以人之母

嘗巧則豈不得以其母以嘗巧者乎則病者乎注以已字言寧有彊使女者與偕於禮有似作機巧非也以與已字本同毋無也於女寧有病苦與止之噫注不瘉之聲弗果從陳可大載一說曰則豈不得以其母以嘗巧者乎作一句言爾以他人母試巧而廢其當用之禮則亦豈不得自以己母試巧而不用禮乎則於爾心亦有所病而不安乎蓋使之反求諸心以己度人而知其不可也王氏念孫曰當依鄭注斷豈不得以爲一句以與已同其母之母當作毋此涉人之母而誤也毋與無同言爾以人之母嘗巧則豈有所不得已而爲之乎其無以嘗巧者乎正是申明上意故正義云言不得嘗巧豈於女有病陳可大所引一說非也○般音班封彼驗反噫於其反

戰于郎注郎魯近邑也哀十一年齊國書帥師伐我是也公叔禺人遇負杖入保者息注遇見也見走避齊師將入保罷倦加杖頸上兩手掖之休息者保縣邑小城禺人昭公之子春秋傳曰

公叔務人曰使之雖病也注謂時繇役任之雖重也注謂時賦稅君子不能爲謀也士弗能死也不可注君子謂卿大夫也賦政既悉復無謀臣士又不能死難禺人恥之我則既言矣注欲敵齊師踐其言與其鄰重汪踦往皆死焉注奔敵死齊寇鄰鄰里也重皆當爲童童未冠者之稱姓汪名踦春秋傳曰童汪踦魯人欲勿殤重汪踦注見其死君事有士行欲以成人之喪治之言魯人者死君事國爲斂葬問於仲尼仲尼曰能執干戈以衛社稷雖欲勿殤也不亦可乎注善之春秋哀十一年左傳齊師伐我及清公爲與其嬖僮汪錡乘皆死皆殯孔子曰能執干戈以衛社稷可無殤也〇禺音遇又音務爲于僞反重依注音童踦魚綺反

子路去魯謂顏淵曰何以贈我注贈送曰吾聞之也去國則

哭於墓而后行反其國不哭展墓而入注無君事主於孝哭哀去也展省視之謂子路曰何以處我注處猶安也子路曰吾聞之也過墓則式過祀則下注居者主於敬正義墓謂他家墳壠祀謂神位有屋樹者居無事主於恭敬故或式或下也他墳向式則己先祖墳墓當下也

工尹商陽與陳棄疾追吳師及之注工尹楚官名棄疾楚公子弃疾也以魯昭八年帥師滅陳縣之楚人善之因號焉至十二年楚子狩於州來使蕩侯潘子司馬督囂尹午陵尹喜圍徐以懼吳於時有吳師陳或作陵楚人聲陳弃疾謂工尹商陽曰王事也子手弓而可手弓子射諸注商陽仁不忍傷人以王事勸之射之斃一人韔弓注不忍復射斃仆也韔韜也又及謂之又斃二人每斃一人揜其目注揜其目不忍

觀之止其御曰朝不坐燕不與殺三人亦足以反命矣注朝燕於寢大夫坐於上士立於下然則商陽與御者皆士也兵車參乘射者在左戈盾在右御在中央孔子曰殺人之中又有禮焉注善之○射食亦反斃亦作弊婢世反韔敕亮反朝直遙反與音預

諸侯伐秦曹桓公卒於會注魯成十三年曹伯廬卒於師是也廬諡宣言桓聲之誤也

諸侯請含注以朋友有相啖食之道使之襲注非也襲賤者之事彤按僖四年左傳凡諸侯薨於朝會加一等死王事加二等於是有以衮斂襄公朝於荊康王卒注在魯襄二十八年康王楚子昭也楚言荊者州言之荊人曰必請襲注欲使襄公衣之魯人曰非禮也荊人強之注欲尊康王巫先拂柩荊人悔之注巫祝桃茢君臨臣喪之禮彤案左氏襄二十九年傳楚人使公親襚公患之穆叔曰祓殯而襚則布幣也乃使巫以桃茢先祓殯楚人弗禁既而悔之

正義曰記之所言即是此事所異者此言請襚彼言請襲此言敝殯彼言拂柩案往年傳公及漢間康王卒公欲反則卑土之卒公未至楚楚人使公親襚襚不得爲襲也卒已踰月不得柩仍在地足知殯是柩非記虛而傳實也襚衣所以衣尸既殯而使公襚者雜記記致襚之禮云委衣於殯東是既殯猶致襚也文九年秦人來歸僖公成風之襚僖薨十年猶致之況既殯也○柩依注音宜舍胡闇反強其丈反拂芳勿反柩其久反

滕成公之喪注魯昭三年使子叔敬叔弔進書注子叔敬叔魯宣公弟叔肸之曾曾孫叔弓也進書奉君弔書正義案世本叔肸生聲伯嬰齊齊生叔老老生叔弓是叔弓爲叔肸曾孫也叔是其氏子是男子通稱故以子冠叔也子服惠伯爲介注惠伯慶父元孫之子名叔介介副也正義案世本慶父生穆伯敖敖生文伯穀穀生獻子蔑蔑爲慶父曾孫惠伯是蔑之孫慶父元孫之子也及郊爲懿伯之忌不入注郊滕之近郊也懿伯惠伯之叔父忌怨也敬叔有怨於懿伯難惠伯也春秋傳曰敬叔不入

惠伯曰政也不可以叔父之私不將公事 注政君命所爲敬叔於昭穆以懿伯爲叔父正義此後人轉寫鄭注之誤當云敬叔於昭穆以惠伯爲叔父檢世本敬叔是桓公七世孫惠伯是桓公六世孫則惠伯是敬叔之父六從兄弟 遂入 注惠伯強之乃入劉原父曰左傳注云忌怨也敬叔先有怨於懿伯故不欲入滕以惠伯之言而入按左傳云及郊遇懿伯之忌先言及郊而後言忌可見是及郊方遇忌也忌字只是忌日懿伯是敬叔從祖適及滕郊而遇此日故欲後至次日乃入惠伯以禮曉之曰公事有公利無私忌乃先入而叔弓亦遂入焉王氏懋竑曰劉氏以懿伯之忌爲忌日案喪大記大夫士既練而歸朔月忌日則歸哭於宗室注忌日死日也此指大祥之日爲忌日則懿伯之練祥無疑叔父之服期是日惠伯當除服故敬叔爲惠伯欲至次日入而惠伯以義斷之若是大祥之日惠伯服制已滿無所避矣

哀公使人弔蕢尚遇諸道辟於路畫宮而受弔焉 注哀公魯君也

畫宮畫地為宮象曾子曰蕢尚不如杞梁之妻之知禮也注行弔禮於野齊莊公襲莒于奪杞梁死焉注魯襄二十三年齊侯襲莒是也春秋傳曰杞殖華還載甲夜入且於之隧隧奪聲相近或為兌梁即殖也其妻迎其柩於路而哭之哀莊公使人弔之對曰君之臣不免於罪則將肆諸市朝而妻妾執注肆陳尸也大夫以上於朝士以下於市執拘也君之臣免於罪則有先人之敝廬在君無所辱命注無所辱命辭不受也春秋傳曰齊侯弔諸其室春秋襄二十三年左傳齊人歸遇杞梁之妻於郊使弔之辭曰殖之有罪何辱命焉若免於罪猶有先人之敝廬在下妾不得與郊弔齊侯弔諸其室○蕢苦怪反辟音避畫音獲奪徒外反

孺子䵢之喪注魯哀公之少子哀公欲設撥注撥可撥引輴車所謂紼問於有

若有若曰其可也君之三臣猶設之注猶尚也以臣況子也三臣仲孫叔孫季孫氏顏柳曰天子龍輴而椁幬注輴殯車也畫轅為龍幬覆也殯以椁覆棺而塗之所謂菆塗龍輴以椁諸侯輴而設幬注輴不畫龍為榆沈故設撥注以水澆榆白皮之汁有急以播地於引輴車滑三臣者廢輴而設撥竊禮之不中者也而君何學焉注止其學非禮也廢去也紼繫於輴三臣於禮去輴今有紼是用輴僭禮也殯禮大夫菆置西序士掘肂見衽正義喪大記大夫二綍二碑綍即紼也又注既夕禮云大夫以上始用四周謂之輴是大夫有輴也此云用輴僭禮者大夫以椁朝廟之時用輴紼惟殯時不得用輴紼此文據殯時大記及既夕禮謂朝廟及下棺也○輴吐孫反撥半末反輴勑倫反椁音郭幬大報反沈又作幬同昌幬反

悼公之母死注母哀公之妾哀公為之齊衰有若曰為妾齊衰禮

與注譏而問之妾之貴者爲之緦耳正義天子諸侯絶旁期於妾無服唯大夫貴妾緦公曰吾得已乎哉魯人以妻我注言國人皆名之爲我妻重服娶妾文過非也○爲于僞反與音餘

季子皋葬其妻犯人之禾注季子皋孔子弟子高柴孟氏之邑成宰或氏季犯躐也正義案仲尼弟子傳高柴字子皋少孔子三十歲鄭人也論語作子羔古字通用申詳以告曰請庚之注申詳子張之子庚償也子皋曰孟氏不以是罪予朋友不以是棄予注時僭侈言非大故以吾爲邑長於斯也買道而葬後難繼也朱氏軾曰子皋豈虐其民者意當日所犯無多必從而償之是賙卹之仁也且邑長犯禾而民受償是敎民不順也後難繼即孟子日亦不足之意江氏永曰爲政有體不爲小仁葬妻犯禾或偶過誤或道上迂曲不得已而犯之不償正爲得體蓋邑長猶償禾則民有喪皆須買道後將難爲繼非謂爲政者難遂其欲也○庚古衡反長丁丈反

仕而未有祿者君有饋焉曰獻使焉曰寡君違而君薨弗爲服也注以其恩輕也違去也釋文饋遺也李文叔曰賓之而弗臣故有獻而無賜不臣故有聘而無召陳用之曰君而曰寡君若子思之仕魯孟子之仕齊是也○饋其位反

虞而立尸有几筵卒哭而諱生事畢而鬼事始已注諱辟其名謂不復饋食於下室而鬼神祭之已辭也盧注朝夕奠尙生事之虞而立尸卒哭諱新是爲以生道事之畢矣復以鬼道始事之也已者辭也一說生事畢從生至死也鬼事始已者從死至卒哭也正義未葬之前殯宮雖有脯醢之奠不立几筵其大斂之奠雖在殯宮但有席而已亦無几也其下室之內有吉几筵今葬訖旣設虞祭有素几筵筵雖大斂之時已有至虞更立筵與几相配然此虞祭而有几謂士大夫禮若天子諸侯則葬前有几鄭君荅張逸云

未葬以脯醢奠於殯又於下室設黍稷曰饋下室內寢也至朔月月半而殷奠殷奠有黍稷而下室不設也既虞祭遂用祭禮下室遂無事也

既卒哭宰夫執木鐸以命于宮曰舍故而諱新注故謂高祖之父當遷者也自寢門至于庫門注百官所在庫門宮外門明堂位曰庫門天子皐門盧注宰夫於周禮為下大夫小宰之副也大喪小喪掌小官之戒令帥執事而理之大喪君也小喪屬官也戒令即所謂舍故而諱新之屬振木鐸從寢門至庫門也寢門之內新君所處庫門之內廟所在也王注木鐸鈴也以木為舌故謂五廟毀者正義庫門魯之外門也魯三門故至庫門若天子五門則至皐門江氏永曰諸侯三門庫雉路○鐸大各反

二名不偏諱夫子之母名徵在言在不稱徵言徵不稱在注稱舉也雜記曰妻之諱不舉諸其側方性夫曰夫子曰不在顙與此言在不稱徵也祀不足徵此言徵不稱在也

軍有憂則素服哭於庫門之外注憂謂爲敵所敗也素服者縞冠也江氏永曰庫門之外則外朝也赴車不載櫜韔注兵不戢示當報也以告喪之辭言之謂遣告於國櫜甲衣韔弓衣○櫜音羔韔敕亮反

有焚其先人之室則三日哭注謂火燒其宗廟哭者哀精神之有虧傷故曰新宮火亦三日哭注火人火也新宮火在魯成三年春秋成三年經甲子新宮災三日哭公羊傳新宮者何宣公之宮也宣宮則曷爲謂之新宮不忍言也其言三日哭何廟災三日哭禮也新宮災何以書記災也

孔子過泰山側有婦人哭於墓者而哀夫子式而聽之注怪其哀甚使子路問之錢氏大昕曰唐石經及相臺岳氏本作子貢曰子之哭也壹似重有憂者而曰然昔者吾舅死於虎吾夫又死焉今吾

子又死焉注而猶乃也夫之父曰舅夫子曰何爲不去也曰無苛政一切經音義引說文苛尤劇也亦煩擾也尅急也王氏引之曰政讀曰征謂賦稅及繇役也誅求無已則曰苛征古字政與征通夫子曰小子識之苛政猛於虎也○重直用反苛音何

魯人有周豐也者哀公執摯請見之注下賢也摯禽摯也諸侯而用禽摯降尊就卑之義荀子堯問篇楊倞注禮見其所尊敬者雖君亦執摯故哀公執摯請見周豐而曰不可注辭君以尊見卑士禮先生異爵者請見之則辭公曰我其已夫注已止也重強變賢使人問焉曰有虞氏未施信於民而民信之夏后氏未施敬於民而民敬之何施而得斯於民也注時公與三桓始有惡懼將不安對曰墟墓之間未施哀於民而民哀社稷宗廟之中未施敬於民

而民敬注言民見悲哀之處則悲哀見莊敬之處則莊敬非必有使之者彬謂墟邱也與墟同此言過墓生哀入廟生敬迺人心之自然感物而發情動於中未有知其所由來者也鄭注墟毀滅無後之地失之殷人作誓而民始畔周人作會而民始疑注會謂盟也盟誓所以結衆以信其後外恃衆而信不由中則民畔疑之孔子曰其身正不令而行其身不正雖令不從苟無禮義忠信誠愨之心以涖之雖固結之民其不解乎注涖臨說文愨謹也正義周豐之意以虞之與夏由行敬信於民民見其敬信民自學之不須設言號令若身之不行言亦無益苟誠也人君之身誠無禮義忠信誠實質愨之心以臨化之雖以言辭誓令堅固結之民其不解散離貳乎○摯音志夫音扶解佳買反

喪不慮居注謂賣宅舍以奉喪毀不危身注謂憔悴將滅性喪不慮居爲無廟也毀不危身爲無後也劉氏曰喪禮稱家之有無不可勉爲厚葬致有敗家之慮家廢

則宗廟不能以獨存矣此與毀

不危身皆所以防賢者之過

延陵季子適齊於其反也其長子死葬於嬴博之間注季子名

札魯昭二十七年吳公子札聘於上國是也季子讓國居

延陵因號焉春秋傳謂延陵延州來嬴博齊地今泰山縣

是也孔子曰延陵季子吳之習於禮者也往而觀其葬焉注往

形之其坎深不至於泉注以生恕死其歛以時服注以行時之服不改制節既

葬而封廣輪揜坎其高可隱也注亦節也輪從也隱據也封可手據謂高四尺所

既封左袒右還其封且號者三曰骨肉歸復於土命也若

魂氣則無不之也無不之也而遂行注還圍也號哭且言也命猶性也行去也

正義鄭注覲禮云凡以禮事者左袒若請罪待刑則右袒

江氏永曰古者吉凶皆左袒士喪禮含章主人左袒有明文

文吳幼清曰右還其封且號者三八字爲一句是記闡繞之匝數非記其號哭之聲數也孔子曰延陵季子之於禮也其合矣乎○嬴音盈揜本又作掩魚檢反號戶高反

邾婁考公之喪注考公隱公益之曾孫考或爲定徐君使容居來弔含注弔且含曰寡君使容居坐含進侯玉其使容居以含注欲親含非也含不使賤者君行則親含大夫歸含耳言侯玉者時徐僭稱王自比天子正義凡實行含禮未斂之前以玉實口士則主人親含大夫以上即使人含若既斂已後至殯葬其有含者親自致璧於柩及殯上者謂之親含若但致命以璧授主人主人受之謂之不親含有司曰諸侯之來辱敝邑者易則易于則于易于雜者未之有也注易謂臣禮于謂君禮雜者容居以臣欲行君禮徐自比天子使大夫敵諸侯有司拒之容居對曰容居聞之事君不敢忘其君亦不敢

遺其祖昔我先君駒王西討濟於河無所不用斯言也容居魯人也不敢忘其祖 注言我祖與今君於諸侯初如是不聞義則服駒王徐先君僭號容居其子孫也濟渡也言西討渡於河廣大其國魯鈍也言魯鈍者欲自明不妄○婁力俱反含胡闇反易以豉反

子思之母死於衛 注嫁母也姓庶氏 赴於子思子思哭於廟門人至曰庶氏之母死何爲哭於孔氏之廟乎 注門人弟子也嫁母與廟絕族 子思曰吾過矣吾過矣遂哭於他室

天子崩三日祝先服 注祝佐含殮先病 五日官長服 注官長大夫士正義案喪大記君之喪三日子夫人杖五日旣殯授大夫世婦杖又喪服四制云三日授子杖五日授大夫杖七日授士杖崔氏云此據朝廷之士四制是邑宰之士也 七日國中男女服 注庶人 三月天下服

注諸侯之大夫 虞人致百祀之木可以爲棺椁者斬之不至者廢其祀刎其人 注虞人掌山澤之官百祀畿內百縣之祀也以爲棺椁作棺椁也斬伐也正義百祀者干畿內諸臣采地之祀也言百者舉其全數也必取祀木者賀瑒云君者德著幽顯若存則人神均其慶歿則靈祇等其哀傷也吳幼清曰廢其祀刎其人蓋設此辭而令之以見王喪尤重於神祇也如誓師而曰無敢不供汝則有大刑是也非果必廢之刎之也○刎勿粉反

齊大饑黔敖爲食於路以待餓者而食之有餓者蒙袂輯屨貿貿然來 注蒙袂不欲見人也輯斂也斂屨力憊不能屨也貿貿目不明之貌 黔敖左奉食右執飲曰嗟來食揚其目而視之曰予唯不食嗟來之食以至於斯也 注嗟來食雖閔而呼之非敬辭 從而謝焉終不食而死 注從

猶就也曾子聞之曰微與其嗟也可去其謝也可食注微猶無也無與止其狂狷之辭彬謂微小也言餓者所見者小也○黜其廉反食音嗣袂彌世反輯側立反貿徐亡救反又音茂奉芳勇反與音餘

邾婁定公之時有弒其父者注定公貜且也魯文十四年即位有司以告公瞿然失席曰是寡人之罪也注民之無禮教之罪曰寡人嘗學斷斯獄矣臣弒君凡在官者殺無赦子弒父凡在宮者殺無赦注言諸臣子孫無尊卑皆得殺之其罪無赦殺其人壞其室洿其宮而豬焉注明其大逆不欲人復處之豬都也南方謂都爲豬正義案孔注尚書曰都謂所聚也此云洿其宮而豬焉謂掘洿其宮使水聚積焉蓋君踰月而后舉爵注自貶損○壞音怪洿音烏豬音誅

晉獻文子成室晉大夫發焉注文子趙武也諸大夫亦發禮以往正義張老亦往慶之一大夫也胡邦衡曰謂晉君賀其成室恐非也恐趙武謚獻文爾張老曰美哉輪焉美哉奐焉注心譏其奢也輪輪囷言高大奐言衆多正義春秋外傳曰趙文子爲室斵其椽而礱之張老諫之是也王云奐奐言其文章之貌也王氏引之曰王說爲長奐古煥字大雅卷阿篇伴奐爾游矣毛傳伴奐廣大有文章也論語泰伯篇煥乎其有文章何注煥明也歌於斯哭於斯聚國族於斯注祭祀死喪燕會於此足矣言此者欲防其後復爲江氏永曰生則歌死則哭大槩言之耳文子成寢室非祭祀之所而注疏以祭祀則樂釋之非也文子曰武也得歌於斯哭於斯聚國族於斯是全要領以從先大夫於九京也北面再拜稽首注全要領者免於刑誅也晉卿大夫之墓地在九原京蓋字之誤當爲原正義領頸也古者罪重要斬罪輕頸刑也先大夫謂文子父祖

以其世爲大夫故稱父祖爲先大夫也　君子謂之善頌善禱注善頌謂張老之言善禱謂文子之言禱求也正義頌者美盛德之形容禱者求福以自輔也○奐音喚本亦作煥京依注音原禱丁老反

仲尼之畜狗死注畜狗馴守　使子貢埋之曰吾聞之也敝帷不棄爲埋馬也敝蓋不棄爲埋狗也某也貧無蓋於其封也亦予之席毋使其首陷焉注封當爲窆陷謂沒於土　路馬死埋之以帷注路馬君所乘者其他狗馬不能以帷蓋

季孫之母死哀公弔焉曾子與子貢弔焉閽人爲君在弗內也注閽人守門者　曾子與子貢入於其廄而修容焉注更莊飾說文廄馬舍也周禮曰馬有二百十六匹爲廄廄有僕夫　子貢先入閽人曰鄉者已告矣注既

不敢止以言下之

曾子後人闖人辟之注見兩賢相隨彌益恭也涉內霤卿大夫皆辟位公降一等而揖之君子言之曰盡飾之道斯其行者遠矣

正義案喪大記君臨大夫之喪君即位於序端卿大夫即位於堂廉楹西北面東上是辟位者蓋少西逡巡而東面不當北面然君在大夫得私爲二子辟位者或公始入升堂之後卿大夫猶庭中北面辟中庭之位少近東耳劉氏曰二子弔卿母之喪必自盡禮以造門不當待閽者拒而後修容盡飾也且閽人既辭退可也行必以威儀悚動之以求入邪其入而君卿大夫敬之者以平日知其賢也非創見容飾之美而加敬也君子之言是二子之德行不足以行遠而惟區區之飾乃足以行遠邪江氏永曰此章記者之失劉氏論之詳矣愚謂不惟修容盡飾之說可疑即君在而二子弔豈不能俟君出而後入乎大夫之廄不當於寢門之外二子即欲修容何至入於廄乎。內音納廄久又反鄉許亮反霤力又反

陽門之介夫死注陽門宋國門名介夫甲衛士王氏念孫曰昭二十一年左傳公自陽門見之杜注睢陽正東門名揚門即此陽門也水經睢水注亦作陽門揚陽古字通司城子罕入而哭之哀注宋以武公諱司空爲司城子罕戴公子樂甫術之後樂喜也正義案世本戴公生樂甫術術生石甫願繹繹生夷甫傾傾生東鄉克克生西鄉士曹曹生子罕喜是子罕爲術之五世孫也晉人之覘宋者反報於晉侯曰陽門之介夫死而子罕哭之哀而民說殆不可伐也注覘闚視也正義言介夫匹庶之賤人而子罕是國之卿相以貴哭賤感動民心皆喜悅與上共同死生若有人伐民必致死故云殆不可伐也殆近也孔子聞之曰善哉覘國乎注善其知微詩云凡民有喪扶服救之注救猶助也雖微晉而已天下其孰能當之注微猶非也劉氏台拱曰諸解俱未安於文當曰雖欲伐者不獨晉而已天下其孰能當之老

乎〻罕吁旱反哯敕廉反當丁郎反

魯莊公之喪既葬而絰不入庫門注時子般弒慶父作亂閔公不敢居喪葬已吉服而反正君臣欲以防遏之微弱之至正義魯三門庫雉路庫門最在外以從外來故絰不入庫門絰不入哀亦不入可知也士大夫既卒哭麻不入注麻猶絰也羣臣畢虞卒哭亦除喪也閔公既吉服不與虞卒哭正義案喪服注卿大夫既虞士卒哭而受服則既虞服葛此卒哭之麻不入者皇氏云時禍亂迫蹙君既服吉服故士大夫既虞不服受服至卒哭總除

孔子之故人曰原壤其母死夫子助之沐椁注沐治也原壤登木曰久矣予之不託於音也注木椁材也託寄也謂叩木以作音歌曰貍首之斑然執女手之卷然劉氏曰如貍首之斑言木文之華也卷與拳同如執女手之拳言沐

椁之滑賦也

夫子爲弗聞也者而過之注佯不知從者曰子未可以已乎注已猶止也夫子曰丘聞之親者毋失其爲親也故者毋失其爲故也正義原壤是夫子故舊爲日已久或平生舊交或親屬恩好苟無大惡不可輒離○壤如丈反貍力知反女如字卷音權本又作拳從才用反

趙文子與叔譽觀乎九原注叔譽叔向也晉羊舌大夫之孫名肸正義案韓詩外傳趙文子與叔向觀於九原案左氏羊舌是邑名晉大夫公族爲羊舌大夫也故閔二年左傳云羊舌大夫爲尉羊舌大夫生羊舌職職生叔向是羊舌大夫之孫也文子曰死者如可作也吾誰與歸注作起也叔譽曰其陽處父乎注陽處父晉襄公之太傅文子曰行并植於晉國不沒其身其知不足稱也注并猶專也謂剛而專已爲狐射姑所殺沒終也植或爲

特吳幼清曰并植國語作廉直疑并蓋廉字闕損植蓋直字增多也王氏念孫曰吳說是矣而未盡也廉與并形聲不相近廉字無緣誤爲并蓋廉字古通作兼兼并字相近因誤而爲并直植亦古字通注內剛字正釋直字其身犯乎文子曰見利不顧其君其仁不足稱也注謂久與文公辟難至將反國無安君之心及河授璧詐請亡要君以利是也我則隨武子乎利其君不忘其身謀其身不遺其友注武子士會也食邑於隨范字季晉人謂文子知人注見其所善於前則知其來所舉文子其中退然如不勝衣其言吶吶然如不出諸其口注中身也退柔和貌吶吶舒小貌說文㕯言之訥也訥言難也王氏引之曰退之言隤也繫辭夫坤隤然示人簡矣馬融韓康伯並云隤柔貌孟喜作退柔貌之退與退讓之退殊義正義解爲卑退失之所舉於晉國管庫之士七十有餘家注管庫之士府史以下官長所

鑰也舉之於君以爲大夫士也管鍵也庫物所藏王氏引之曰管鍵所以啟閉庫也然謂之啟庫閉庫則可謂之管庫則文不成義且守庫者職司出納不獨啟閉已也今案管者典也主也管庫之士謂主此庫者耳

生不交利注廉也

死不屬其子焉注絜也正義凡人利君者多性行偏特不顧其身凡人謀身多獨善於己遺棄故舊武子德行宏廣外內周備故襄二十七年左傳論范武子之德云夫子之家事治言於晉國無隱情無隱情則利君也家事治則不忘其身○譽音預行下孟反植直吏反知音智勝音升吶如悅反徐奴劣反屬音燭

叔仲皮學子柳注叔仲皮魯叔孫之族學教也子柳仲皮之子正義案世本桓公生僖叔牙叔牙生武仲休休生惠伯彭彭生皮爲叔仲氏故云叔孫氏之族

叔仲皮死其妻魯人也衣衰而繆絰注衣當爲齋壞字也繆讀爲不樛垂之樛士妻爲舅姑之服也言雖魯鈍其於禮勝學說文糾繩三合也

叔仲衍以告注告子柳言此非也衍蓋皮之弟衍或爲皮

請繐衰而環絰注繐

衰小功之縷而四升半之衰環絰弔服之絰時婦人好輕細而多服此者衍既不知禮之本子柳亦以爲然而請於衍使其妻爲舅服之釋名環絰末無餘散麻圖如環也 曰昔者吾喪姑姊妹亦如斯末吾禁也 注衍答子柳也姑姊妹在室齊衰與婦爲舅姑同末無也言無禁我欲其言行 退使其妻繐衰而環絰 注婦以諸侯之大夫爲天子之衰弔服之絰服其舅非○學戶教反衣依注作齊音咨繆依注讀曰樛音居蚪反繐音歲衰七雷反

成人有其兄死而不爲衰者聞子皐將爲成宰遂爲衰成人曰蠶則績而蟹有匡范則冠而蟬有緌兄則死而子皐爲之衰 注蚩兄死者言其衰之不爲兄死如蟹有匡蟬有緌不爲蠶之績范之冠也范蜂也蟬蜩也緌謂蜩喙長在腹下正義蠶則須匡以貯繭蟹背有匡匡自著蟹非爲蠶設蜂冠無緌而蟬口有緌緌自著蟬非爲蜂設譬

如成人兄死初不作衰後畏子皐方爲制服服是子皐爲之非爲兄施亦如蠶匡蟬緌各不關於蠶蜂也王氏引之曰爲猶使也言蠶則績而蠶爲之匡以貯繭范則冠而蟬爲之緌以飾冠兄則死而子皐使之衰以盡禮皆由他物他人助而成之非其所自爲也○蠶七南反蟹戶買反緌耳隹反

樂正子春之母死五日而不食曰吾悔之注勉強過禮子春曾子弟子自吾母而不得吾情吾惡乎用吾情注惡乎猶於何也

歲旱穆公召縣子而問然注然之言焉也凡穆或作繆曰天久不雨吾欲暴尫而奚若注奚若何如也尫者面鄉天覬天哀而雨之尫一切經音義尫弱也通俗文曰短小曰尫曰天則不雨而暴人之疾子虐毋乃不可與注錮疾人之所哀暴之是虐然則吾欲暴巫而奚若曰天則不雨而望之愚婦人

於以求之毋乃已疏乎注已猶甚也巫主接神亦覬天哀而雨之春秋傳說巫曰在女曰巫在男曰覡周禮女巫旱暵則舞雩徙市則奚若曰天子崩巷市七日諸侯薨巷市三日爲之徙市不亦可乎注徙市者庶人之喪禮今徙市是憂戚於旱若喪○暴步卜反尪烏光反

孔子曰衛人之祔也離之注祔謂合葬也離之有以間其椁中魯人之祔也合之善夫注善夫魯人也祔葬當合也正義穀則異室死則同穴故善魯之祔也○祔音附

禮記訓纂卷四終